易通釋

易通釋卷十一　雕菰樓易學之三

江都焦循學

初筮　原筮

循按蒙彖云初筮告再三瀆既濟彖云初吉終亂此初字最易與初九初六之初相溷蒙傳云初筮告以剛中也既濟傳云初吉柔得中也此初在中則指二五之先行而言睽六三无初有終傳云遇剛也巽九五无初有終傳云位正中也皆指五言甚明筮以變言初筮者二五先初四三上而變也故初吉初四先行二五後於初四則不爲初而爲再初四先行三上

又先行二五既後於初四又後於三上則不爲初而爲三至於三則成泰而後二之五故終亂此初對再三言之與初九初六對二三四五上言之者不同也比彖云原筮原卽周禮原蠶之原原之言再也比通大有大有二之五是爲初筮及其成屯也通於鼎鼎二之五則爲再筮初筮而下應之成屯爲元亨再筮而上應之成既濟爲元永貞凡一卦必經初筮再筮而後終則元亨利貞四德俱全而終則有始原筮卽繫辭傳所云原始一始再始乃爲乾乾不已一始而終則盈不可久故原始要終以爲質也乾二之坤五

初筮也下應成家人屯屯三之家人上而終。一始而終也。家人反爲解。解二之五原筮。而後家人上要於解三而終。屯反爲鼎。鼎二之五原筮。而後屯三要於鼎上而終。故原始要終。又爲原始反終。在鼎解視乾坤。則乾坤爲初筮。鼎解爲原筮。而鼎解成咸。咸反爲損。又以鼎成遯。解成萃。爲初筮。損二之五。爲原筮。損二之五而後咸四之初而終。亦原始反終也。經於蒙比兩卦。明示其例如此。原筮之爲再筮。與再三瀆之再不同。再三之再。失道之再也。原筮之再。趣時之再也。失道之再。不能體元。趣時之再。元而又元。繫辭傳

云其初難知其上易知初上並舉下云二與四同功三與五同功則初指初九初六之初語各有當雖散見各條復明於此

丈人　丈夫

循按師彖稱丈人吉隨六二稱失丈夫六三稱係丈夫隨之丈夫謂歸妹二之五成隨師之丈人謂師二之五成比師二之五爲乾二之坤五之比例亦爲離五之坎二之比例歸妹二之五爲巽二之震五之比例亦爲艮五之兌二之比例丈者長也見大戴禮記本命篇於此兩卦稱丈明體仁長人謂八卦之二五也崔憬引子

夏傳作大人李鼎祚用以斥作丈之非未知易義矣

牝馬　牝牛

循按坤利牝馬之貞離畜牝牛吉用兩牝字爲脈絡牝陰也柔也坤成屯通於鼎鼎五柔牝也成遯上乾馬也牝馬猶云牝而馬離成家人通於解解五柔牝也成萃下坤牛也牝牛猶云牝而牛一明屯之通鼎坤成屯如是坎成屯亦如是一明家人之通解離成家人如是乾成家人亦如是易每以一字之同互明之此其例也推之乾離成革革通蒙蒙五柔牝也成觀下坤亦牛也革之黃牛即此牛矣坤坎成蹇蹇通

睽睽五柔牝也成无妄上乾亦馬也睽之喪馬自復即此馬矣

虎變　虎視　虎尾

循按虎之象不見說卦傳京房謂坤爲虎刑馬融謂兌爲虎虞仲翔斥馬爲俗儒而本京氏說宋衷侯果用馬說九家又謂艮爲虎言人人殊矣凡取象之義說卦傳備之其有說卦傳所不言或可比例而得或已見彖象文言等傳則一隅之反聖人固不必盡其言學者參考之躍如也說卦傳不言虎而言震爲龍不言雲而言巽爲風乃於屯稱雲雷屯於需稱雲上

于天坎之爲雲不必更詳於說卦傳矣文言傳云同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎同聲相應謂乾成家人坤成屯同氣相求謂乾成革坤成蹇（詳見前）水流溼謂乾二四之坤成屯承同聲而言水坎也溼下也泥塗沮洳之地震爲大塗是也乾二流於坤五而四應之成屯是爲水流溼火就燥謂坤五二之乾成革承同氣而言火離也燥爲秋金之氣兌是也坤五就於乾二而三求之成革是爲火就燥此言乾坤之當位行也若不當位有溼而無水則乾四之坤初成復有燥而無火則坤三之乾上成夬復變

通於姤姤二之復五成屯復下震先有龍成屯則上有坎雲以從之故雲從龍夬變通於剝夬二之剝五成觀剝下先有坤爲虎成觀則上爲巽風以從之故風從虎以傳文通之坤之爲虎是也淮南天文訓虎嘯而谷風至高誘注云虎土物也坤土也高氏亦本易之遺訓與夬二之剝五爲蒙二之五之比例革九五大人虎變大人卽利見大人之大人乾成家人飛龍在天則通解爲利見大人坤成屯見龍在田則通鼎爲利見大人乾成革通蒙亦爲利見大人可知此大人卽謂乾成革通於蒙惟變通於蒙蒙二之五故

爲虎變剝下先有坤而後巽從之蒙下無坤因變而爲坤虎巽風傳云風從虎所以贊大人虎變見成革成夬其能變同也知其爲夬二之剝五者則頤履兩卦明言之頤六四虎視眈眈其欲逐逐夬二不之剝五而夬四之剝初剝成頤剝下坤虎也上不以風從而夬成需四互離爲目故爲虎視眈眈爲下視需四之目下視頤初故爲眈眈馬融虞翻皆云眈眈下視貌夬四之剝初爲晉四之初之比例在晉則需二之晉五即窒其欲下視成頤則必變通於大過大過二之頤五乃有以窒其欲故逐逐逐逐猶悠悠言其遠也荀爽作悠悠劉氏云悠遠也溯其

所以遠。則由虎視眈眈。而未風從虎也。夬二不之剝五。而剝上之三成謙。剝下坤。虎也。上不以風從。而以上之三爲尾。故爲虎尾。坤虎在上。而五無人。是咥人也。惟舍夬而變通於履。雖爲虎尾。得履以制之。故履虎尾。虎尾指謙。履虎尾。謂以履孚謙也。以履二之謙五。五有人。故不咥人。亨。六三履虎尾咥人。何也。謂履二不之謙五而上之三也。謙雖孚於履。而履仍成夬。則虎尾仍是虎尾。咥人仍是咥人。所以凶也。九四履虎尾愬愬終吉。何也。此即發明彖之履虎尾也。履二之謙五。四從之。四多懼。故愬愬。謙君子有終。故終吉

也履謙相錯爲臨遯遯之尾卽謙之虎尾遯上之臨三爲履上之三之比例卽乾上之坤三之比例遯成咸臨成泰泰咸相錯正是夬謙故初六遯尾厲勿用有攸往遯無坤故但稱尾而不稱虎勿用有攸往者臨成泰遯成咸卽宜變通不知變通於損以窒其欲而以四之初則災矣咸四之初成旣濟與泰相錯爲需猶夬四之謙初已尾而又需之是濡其尾旣濟未濟初爻皆言濡其尾是也於是夬九三獨行遇雨若濡有慍无咎夬二之剝五風從虎矣夬二不之剝五而四之謙初不爲風從虎而爲濡其尾用一濡字與

遯尾虎尾相貫知濡其尾即此濡即此尾矣

射雉　射隼　射鮒

循按說卦傳云水火不相射水火指旣濟旣濟六爻皆定不相往來故不相射射者由此及彼之謂以矢準之亦指三上也旅六五射雉離爲雉節二先之旅五成屯而後旅上之節三則節成旣濟旣濟下離爲雉是爲射雉若節二不之旅五則旅上射節三節成需下無離即不爲射雉矣知雉指節成旣濟下離者以鼎雉膏準之也鼎二之五而後上之屯三爲節二之旅五而後旅上之節三之比例互勘之甚明解上

六公用射隼于高墉之上井九二井谷射鮒可由是
推得之虞仲翔謂離爲隼巽爲鮒徒以隼爲鳥鮒爲
魚耳乃不言魚而言鮒不言鳥而言隼則有精義焉
繫辭傳云隼者禽也弓矢者器也射之者人也以禽
贊隼則與恆九四田无禽相貫解成恆則无禽解二
先之五則有禽說卦傳言雷風相薄又云雷風不相
悖明以相薄爲不相悖矣而贊解之上六卽云公用
射隼以解悖也解悖則不相悖是射隼卽猶雷風相
薄解二之五而後家人上之解三爲恆二之五而後
益上之三之比例也春官司常鳥隼曰旟爾雅錯革

鳥曰旟是隼爲革鳥革急疾也故毛詩箋以隼爲急
疾之鳥解成咸四不之初則疾咸既濟相錯爲革取
隼正取其爲革爲疾解二先之五成革與家人相錯
爲革然後三射於家人上是爲射隼于高墉之上也
巽爲鮒無明文卽巽爲魚亦無明文蓋以東方其蟲
鱗(禮記月令淮南時則)魚爲木精(論衡指瑞篇)故傅會於巽非易義也姤
二之復五生於坎水之中故包有魚姤二不之復五
則包无魚惟有水乃有魚剝之貫魚亦以其成蹇而
有也井九二承初六井泥不食舊井无禽井泥則井
成需无禽則豐成明夷井成需則窮故云井谷谷之

言窮也毛詩進退維谷傳云谷窮也既成需則宜適晉射鮒謂需二之晉五而後晉上射三也其稱鮒者鮒爲附之假借兌爲附決需二之晉五而晉上之三應之成咸上成兌取義於附故云射鮒若需二不之晉五則晉上射三不成咸上無兌即無鮒則不得爲射鮒也試以傳云无與也核之與指咸井成蹇噬嗑成革相錯爲咸則有與因下漏以致窮而无與因无與改而射鮒則晉成咸仍爲有與即爲兌之附決核傳中與字而鮒字之假借始明古人制器命名每假借以爲之義如棗取於早起栗取於戰慄白虎通髻笄用桑虞主用桑皆取

於喪（士喪禮注　公羊傳注）少皡以鳥名官五鳩取其鳩民五雉取其夷民九扈取其扈民無淫扈即戸戸止也鳩之言聚也勼之借也雉之爲夷即雉之爲矢也彼實有所指尚以假借爲義況易辭之引申乎吾以鶴爲確鮒爲附豹爲約或以穿鑿疑之略舉此數端以爲證

由豫　由頤

循按由之訓爲自由頤猶云自養也玩下云厲吉利涉大川可知其義大過成既濟頤成益是大過已得所養而頤上之涉大川尚無所養必通於恒恒二之五自求口實益上乃吉是時乃可涉大川由頤之由

即自求口實之自。豫九四由豫。謂小畜二之豫五也。豫亦成咸。咸所謂自我西郊。由豫之由。即自我西郊之自。兩由字。釋彖中兩自字。一言於九四。一言於上九。明初四三上之行。必由於二五。恆二不之五。則益之涉大川無所由。無所由則不可求矣。小畜二不之豫五則不能大有得。而簪之盍無所由矣。朋盍簪。即密雲不雨。大有得之所由。即不雨之所自也。涉大川。即求口實。大有慶之所由。即口實之所自也。凡經稱自者十。需六四 比六二 小畜彖 初九 泰上六 大有上九 頤彖 睽初九 夬彖 姤九五 小過六五 皆與由同義。需于血出自穴。晉四之初。由於需二先之晉五也。比之自

內大有成家人由家人變通而貞吉故自內也睽二先之五為勿逐自復大有二之五上乾為天而後上之比三是為自天祐之姤二之復五而後上之復三所自在復五而云自天者謂姤四不之初而二之復五也若姤二之復五而四亦之初成家人則上之之復三也為無所自矣惟姤成遯遯上有天而上乃得而自之上之隕雖自復五成屯實由姤不成家人也成家人則二五已為初四所自不得又為三上所自也夬二先之剝五為告自邑泰孚否而二先之五為自邑告命小畜二先之豫五為復自道大有二先之

五而比初從之成家人故比之自內傳云不自失也若大有二不之五而四之比初則不成家人爲失其所自大有二不之五而四之比初爲乾二不之坤五而四之坤初之比例在大有成大畜在乾成小畜小畜復自道仍成家人與比之自內同故小畜九二傳云牽復在中亦不自失也承比之自內言故亦之

甘節　甘臨

循按節九五甘節吉往有尚傳云甘節之吉居位中也謂二之旅五也二之旅五節成屯旅成遯既成遯則旁通於臨臨六三甘臨无攸利傳云甘臨位不當

也甘節則吉甘臨則无攸利者傳已贊明之苦之義爲窮爲毒兌成節艮成賁不能趣時致賁上之節三成需明夷是爲苦也甘者苦之反節能變通於旅則化苦爲甘故甘節吉乃節二之旅五成遯遯上宜之節三若不之節三而之臨三則不爲甘節而爲甘臨蓋遯通臨不得以節二之旅五之甘用爲遯上之臨三之應遯上宜應臨五臨三不得應旅五故无攸利用一甘字爲遯之樞紐甘施於節則不當施於臨也

頻復　頻巽

循按復六三頻復厲无咎巽九三頻巽者以兩頻字

相鉤貫傳以志窮贊頻巽巽何以窮以二不之震五而初之震四震成復巽成小畜也復小畜不能无咎惟復通於姤姤二之復五因而姤上之復三是爲頻復頻復則厲而无咎乃溯其由巽之志窮而變化轉移以至於頻復始以窮而有咎終以厲而无咎自復通姤爲无咎自巽二不之震五言之則爲吝故巽九三頻巽吝頻字卽指頻復頻復之吝在巽頻巽之无咎在復於頻復稱无咎於頻巽稱吝以互相發明而以一頻字爲樞紐此經文之造微也

冥豫　冥升

循按冥之義同於幽說文亦同於迷虞仲翔云坤冥故迷坤先迷失道謂三四先於二五也乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復小畜上又之復三成明夷則迷復故小畜必通於豫復必通於姤若小畜二不之豫五而豫四之初則仍是復小畜上又之豫三仍是小畜上之復三成明夷故爲冥豫冥豫猶迷復也復姤相錯爲升无妄故於升上六稱冥升與冥豫互明升二之五爲姤二之復五之比例升二不之五而无妄四之升初即爲姤二不之復五而姤四之初之比例升之冥猶姤之冥也

休復　休否

循按休之義同於嘉嘉會合禮謂亨也乾二先之坤五乾四次之坤初先五次初其序不亂傳於大有贊云順天休命大有二之五成同人爲乾二之坤五之比例四之比初應之即乾四之坤初之比例乃乾二不之坤五而四之坤初成復不可爲仁不可爲禮惟變通於姤姤四未之初而復五先之姤二爲元吉則仍不失爲休命也故云休復否九五休否與休復同泰孚否泰二之五爲元吉而否四之初應之故大人吉大人謂泰二之五也下文繫于包桑承休否成益

言之

介福 介疾

循按晉六二受茲介福于其王母兌九四介疾有喜
馬融皆訓介爲大而豫六二介于石馬作扴解爲觸
小石聲鄭康成作砎爲磨砎虞仲翔作介爲纖介繫
辭傳贊介于石爲介如石崔憬解爲如石之耿介通
測之介福介疾之介卽介于石之介介之義爲畫界說文
亦爲副豫先成萃次成咸則取義於副成咸則止而
四不之初又取義於晝三副五而有艮石亦卽晝止
於石故云介于石艮爲石石有止義介亦有止義故

云介如石晉上之三成小過與小畜上之豫三同故需二先之晉五而後晉上之三為介福不可云受兹介石而以福字與實受其福並受其福諸福字明其為需二之晉五同於未濟二之五而用介字與介于石相貫明其為成咸四不之初於是九四即以鼫鼠與石字貫晉成咸仍是介于石也兌成革艮成蹇相錯即既濟咸革四不之蹇初故云介疾凡成蹇革則宜以變通為悔亡故悔存乎介乾二不之坤五而四之坤初成小畜復小畜二又不之豫五而上之豫三成小過需成需乃通於晉而受兹介福艱難困蹇而

後得故吝存於介吝之介指介福介石而悔之介則通介石介福介疾言之

敦復　敦臨　敦艮

循按敦之訓厚也繫辭傳云安土敦乎仁故能愛乾二不之坤五而上先之坤三成謙三先於五則爲輕輕之言薄也反而觀之則先五後三不輕薄而敦厚矣兌二不之艮五而艮上先之兌三艮成謙與坤成謙同艮成謙則艮不敦艮不成謙先成家人家人又通於解解二之五而後上乃之解三解成咸家人成既濟艮於是乎終是以厚終也故上九敦艮吉解二

不之五而四之初成臨不能无咎即不能敦臨通於遯臨成既濟遯成咸與家人成既濟解成咸同臨之敦即家人之敦家人之敦即艮之敦傳云敦臨之吉志在內也家人爲內此指遯爲內明以遯臨之敦爲家人解之比例經傳皆隱奧而造於微也更明之以復復六五敦復无悔姤二先之復五上後之復三亦復成既濟姤成咸經以无悔二字隱與家人之有悔相發明艮成家人兌成屯家人悔而通解則屯悔而通鼎今復成屯姤成遯未爲家人則不必悔而通解即以上之復三爲敦復所以明兌成屯艮已成家人

必通於解鼎乃爲敦也傳云敦復无悔中以自考也特用一考字與視履考祥相貫艮成謙輕蔑極矣不可以考祥變通於履輕薄改爲敦厚故得考祥元吉敦復之敦既同於敦臨之敦而臨遯相錯卽爲謙履取視履考祥之考以贊敦復則履之考祥本於敦厚可知謙得履而敦艮成謙不敦又可知矣於是又贊於剝云上以厚下安宅艮成謙通於履兌成夬則通於剝夬於謙則輕夬於剝則厚謂夬二通剝五而剝初應之成益益又通恆恆二之五而後自上之三是爲上以厚下成既濟故安宅也何以知上以厚下指

恒益傳於益初九贊云元吉无咎下不厚事也解二不之五而家人上之解三成恒則上不以厚下是爲下不厚因下不厚而有事於益乃得元吉无咎猶艮成謙而旋於履乃得元吉而考祥也艮成謙則艮不敦坤成謙則坤不敦艮敦則以家人通解坤敦則以屯通鼎安土坤成既濟也敦仁變通而體元不已也仁即元謂鼎二之五元吉安土即安貞吉此坤厚所以載物也爻有等謂之物惟載物乃爲厚德若不先二五遽以三上爲施轉謂之輕薄不可爲厚故中庸敦厚以崇禮而復禮乃所以爲仁墨子兼愛則無等

禮則爲薄而已矣何以知謙之輕對乎坤之厚繫辭傳贊大過初六云夫茅之爲物薄而用可重也重與輕對者也薄與厚對者也以薄對重猶以輕對厚此非泛言也由敦復而引申焉者也復成既濟姤成咸先五後三其敦厚固矣若姤二不之復五而上先之復三復成明夷姤成大過則不敦厚而輕薄與謙同矣大過下巽爲白茅不成咸而成大過所以爲物薄也用而通於頤則薄可變而爲重猶謙通於履而其旋元吉亦猶解成恆爲下不厚用而有事於益則爲大作元吉无咎故大過之滅頂同於剝之滅下以滅

下即不以厚下也

鳴謙　鳴豫　鳴鶴

循按說卦傳震於馬爲善鳴馬指乾鳴上加一善字謂乾二先之坤五爲善然後乾四之坤初爲屯下震其鳴乃善若乾二不之坤五而四之坤初雖鳴而不善矣豫四之初與乾四之坤初同鳴之不善者也故鳴豫凶謙六二鳴謙貞吉履二之謙五乾二之坤五也履四之謙初乾四之坤初也謙五積善履下震鳴此鳴之善者也故貞吉傳云中心得也與鳴豫志窮互明五未善則志窮五已善則心得非謙五得中則

履下何以有震履二不之謙五而四之謙初則履不成益而成中孚中孚無震不鳴中孚通小過而二之小過五則成益而又鳴故中孚六二鳴鶴在陰其子和之其取於鶴者虞仲翔以離爲鶴與離爲隼同一望文生意卽傅會於鶴爲陽鳥聲聞於澤以爲小過成咸上兌張本亦未切也易之取義在聲音假借鶴從隺聲字與隺爲通借一切經音義隺古文鶴繫辭傳云夫乾確然示人易矣說文冂部引易夫乾隺然隺鶴確三字同隺然示人易則鳴鶴之鶴取於變易履失道成中孚不可鳴於謙矣欲其鳴必易於小過所謂鳴鶴在陰

也謂其鳴也必寉然在小過之五也文言傳又贊云樂則行之憂則違之確乎其不可拔憂謂乾上之坤三成謙夬違謂謙通於履凡初之四爲拔乾二未之坤五拔則成小畜復與鳴豫同履二未之謙五拔則成中孚明夷確卽堅也履二之謙五爲堅冰至履二不之謙五而謙初拔之履四成中孚不堅卽不確中孚易而通小過小過初不之四而中孚二之小過五則仍確然而不拔仍是履二之謙五之堅冰至亦卽仍是履二之謙五之鳴謙故云鳴鶴鳴卽鳴謙之鳴鶴卽堅確之確而傳以確乎不可拔贊之明鶴卽確

確即竪思而貫之了然無疑

童蒙　童觀　童牛　童僕

循按童之義與子同始生之象也蒙二之五成觀在蒙稱童蒙謂蒙二之五自未童而期之也在觀稱童觀謂蒙二已之五成觀由既童而溯之也夬剝相錯爲大畜萃夬二之剝五成觀爲蒙二之五之比例亦即爲大畜二之五之比例故大畜童牛之童即童觀童蒙之童大畜爲鼎四之初之卦鼎本與屯通鼎二不之五而四之初成大畜失其爲元亨故必改而通於萃通於萃而二之五成家人乃相錯爲觀而爲童

蒙童觀之比例猶恐不明指出一告字顯與初筮告之告互明所以明其不與屯通而與萃通之義也與屯通則不錯爲觀革無所爲童無所爲告矣此經文之造於微也旅稱童僕何也節二之旅五節成屯旅成遯鼎二之五同則旅四之初爲賁卽鼎四之初爲大畜之比例旅既成賁而通於困猶鼎成大畜而通於萃賁困相錯爲蒙困二之賁五爲蒙二之五之比例是爲得童僕童而兼僕者僕爲仕於家者之稱見[illegible]運明此得童卽成家人所以明旅成賁與困通也若旅成賁不能變通於困仍以上之節三節成需旅成明

夷不能相錯爲蒙觀則喪童不能成家人則喪童而兼喪僕得童僕則賁成家人困成萃與大畜童牛之告同矣經以一童字爲衆卦之樞紐皆造乎微之微者也

天行　志行

循按傳稱天行者四（乾蠱剝復）稱志行者八（小畜升巽屯履否豫臨）天行健謂乾二之坤五乾成同人同人通師師二之五猶乾二之坤五故同人傳云乾行也謂同人之行仍乾之行健也乾行卽是天行乾二之坤五成同人比坎二之離五亦成同人比同人爲乾行坎行亦乾行也巽

二之震五兌二之艮五不成同人比而成漸隨之通於蠱猶同人通於師傳於蠱贊云天行明震巽艮兌之行皆乾行也乾二不行而上行於坤三成夬行不健矣乃夬通於剝而行仍健故於剝贊之云君子尚消息盈虛天行也乾二不行而四行於坤初成復行不健矣乃復通於姤而行仍健故於復贊之云七日來復天行也明姤二之復五夬二之剝五無非乾二之坤五也然則一言乾行四言天行其義已括天行者謂六十四卦之行無論由窮而通由反而復凡合乎道卽合乎天志行者志謂五也二五先行而後

初四三上應之而行。巽傳云。剛巽乎中正而志行。二之震五爲中。上應之成蹇。蹇又變通而正。如是卽爲志行。舉一巽而乾坤六子。皆可知也。小畜傳云。剛中而志行乃亨。豫傳云。剛應而志行。兩傳互明。小畜二之豫五爲剛中。上之豫三應之。爲剛應。剛應卽剛中而應。如是爲志行。如是爲亨。豫九四傳云。由豫大有得志大行也。志大行。謂志大而後行。志大者。豫五大中也。行者。三從之而行也。三從五而行。是行由五始。故云由豫。凡稱志行者。謂由志而行也。屯初九履九四。臨初九。皆云志行正。臨二之五而遯上之臨三應

之遯成咸是爲咸臨臨成旣濟故貞吉與鼎二之五
而屯三之鼎上應之同履二之謙五爲履虎尾履四
之謙初應之愬愬謂履成益上不之三益上不之三
而謙成旣濟故終吉屯臨之志行三上之行由志而
始也履之志行初四之行由志而始也志行正者正
貞也謂由志行而成旣濟而貞也否九四由泰二之
五而行成益則有命无咎否之志行猶履之志行也
升二之五而後无妄上之三升成蹇无妄成革故南
征吉升之志行猶屯臨之志行也初四三上必由志
而行志不行則初四三上卽不可行二五者志也初

四三上。四支也。美在其中而暢于四支。則非禮勿言。非禮勿動。非禮勿視。非禮勿聽矣。歸妹九四傳云。愆期之志。有待而行也。謂三之漸上成蹇。蹇初待睽二之五而後行。乃爲志行也。睽傳云。二女同居。其志不同行。乾二之坤五。而三上應之。此蹇之志行也。睽二之五。而四之蹇初應之。此睽之志行也。二女指五與三。五離中女 三兌少女 三從五而行。則爲志行。爲同行。四既從五成益。則三不得又從五而行。益必旁通於恆。恆二之五。而睽三乃從行。睽三與恆五同行。不與睽五同行。故云不同行。推之睽成革而通蒙。蒙二之五。而初之革

四應之亦不同行志行於三上則不行於初四志行於初四則不行於三上臨成屯而志行於遯鼎成遯而志行於屯亦志之不同行也志行於三上則爲志上行晉六三傳云衆允之志上行也謂需二之晉三而晉三之上以應之也若乾成革坤成蹇乾四又之坤初則志行於三上又行於初四爲同行抑乾成家人坤成屯乾上又之坤三則志行於初四又行於三上爲同行同行則成兩旣濟故志不可不行亦不可同行志不行則志窮志同行志亦窮也傳於蒙贊云匪我求童蒙童蒙求我志應也志應即志行惟二五

行而初四三上有應乃爲志行志而不應志不行矣志行在於承天在於趣時故志行卽是天行亦卽是時行大有應乎天而時行卽所以志行傳兩稱與時行（遯小過）三稱與時偕行（乾損益）可得而明矣

曰閑　曰動

循按大畜釋文曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒困釋文曰動悔音越向云言其無不然鄭作日閑與虞同然曰動之曰無有異辭曰閑曰動兩曰字正相呼應說卦傳震動也艮止也閑卽止也萃上之兌言不動而大畜上之萃三成咸下艮故爲曰

閑曰字指上兌閑字指下艮也困二之賁五賁成家人困亦成萃賁上不之困三而困四之初則不成咸而成屯屯下震故云曰動屯家人亢龍有悔故云悔困二之賁五正爲大畜二之五之比例故以兩曰字貫之

三就　三錫　三驅　三接　三褫

循按卦有六爻兩卦之旁通者其十二爻動者六不動者六其所動之六爻兩兩相往來實爲三焉故易每以三明其義蓋動而至於三則終止欲其終則有始故於三詳言之乾二之坤五爲一乾四之坤初爲

二乾上再之坤三則終止必以坤之成屯者考通於鼎鼎二之五而後上之屯三以乾之成家人者通於解解二之五而後家人上之解三所謂田獲三品是也其義師之三錫比之三驅明之師二之五一錫同人四之師初二錫師成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三錫比通大有大有二之五一驅比初之大有四二驅比亦成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三驅鼎五正位爲王王而後用三驅故云王用三驅王而後三錫命故云王三錫命師二之五成比爲乾二之坤五之比例師之三錫明乾坤之三錫也大有二之五

成同人爲坎二之離五之比例比之三體明坎離之三驅也其云三驅依下前禽而言也其云三錫依大君有命而言也取事之相屬而已比大有相錯爲需晉師同人相錯爲訟明夷晉彖云用錫馬蕃庶晝日三接需二之晉五成否上乾爲馬一接也否四之初錫馬蕃庶二接也益通於恆而後上之三爲晝日三接也晉之錫承於侯爲錫馬師之錫承於王爲錫命若不承侯王而錫則爲或錫訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之是也訟二不先之明夷五而上之三成大過一褫也大過四之初成需二褫也需二之明夷五

成兩既濟為終朝三褫也褫笥爽翟元皆訓奪訟成需需二之明夷五致冠至即盜思奪之故為褫也蓋訟二宜先之明夷五次以四之初成益益通恒恒二之五而後益上之三則為邑人三百戶无眚益三五坤邑也否四之初戶也上之三人也百亦數之終也不先克三則錫命而不錫鞶帶錫鞶帶則終朝三褫而有眚矣三百戶无眚則不致冠至以奪之矣革九三征凶謂蒙成益而上之三也征凶故貞厲由成益而通恒則為革言三就有孚革言三就有孚猶云邑人三百戶无眚革本與蒙孚貞厲則革言矣蒙二之

五一就也革四之蒙初革成既濟蒙成益故貞厲二就也革上兌爲言四從蒙五故革去其言革言而益又孚於恆待恆二之五而後益上之三三就也欲革言必有孚於蒙欲三就必有孚於恆故革言三就有孚不孚則爲終朝三褫有孚則爲三百戶无眚需晉爲比大有之相錯晉彖言三接故比言三驅以發明之而又推廣於師之三錫革之三就且反明之以訟之三褫經之自示其例詳矣

金矢　金鉉　金車　金夫　金柅

循按說卦傳乾爲金凡經稱金皆乾也井二之噬嗑

五成无妄上乾爲金則得黃金井成需需二變通於晉五成否上乾則得金矢鼎六五黃耳金鉉黃謂二之五成遯耳謂上之屯三互坎屯成旣濟鼎成咸故利貞井二之噬嗑五卽鼎二之五之比例井二之噬嗑五則得黃金井二不之噬嗑五而噬嗑上之三則滅耳滅耳則不得黃金得黃金則不致滅耳本是互明鼎二之五旣同於井二之之噬嗑五則得黃金矣然後以鼎上之屯三則不滅耳而黃耳矣何校則噬嗑已成頤上又之三成明夷明夷三亦互坎爲耳但由誅滅而有此耳則爲滅耳鼎先成遯黃中而後屯

三有耳耳由於黃故云黃耳黃則鼎上成乾爲金鉉

卽扃所以貫鼎耳者也上之屯三貫於坎耳之中耳

在此鉉卽在此金鉉二字是申明黃耳二字金由於

黃耳由於鉉也蓋鼎二不之五而上之屯三則爲滅

耳鼎二之五而四之初成家人耳在鼎則爲鼎耳鼎

耳無鉉以貫之但塞而已惟鼎上先有乾金卽以此

金之上九貫於屯三乃爲黃耳卽爲金鉉姤上乾爲

金四之初成小畜小畜下乾爲金小畜與豫繫姤與

復繫姤之巽繩在乾下則復之坤柄在上小畜之巽

繩在乾上則豫之坤柄在下象繇與雙柄相轉旋柅

籛柄也故云繫于金柅困成需旁通於晉與井成需旁通於晉同晉成否上乾爲金下坤爲車上之三爲矢噬嗑稱得金矢困稱困于金車亦互明也困賁相錯爲蒙革困成需卽蒙成泰蒙成泰則見金夫不有躬金謂泰下乾泰不孚否則爲无攸利之金夫需孚於晉則爲利艱貞之金矢亦互明也繫辭傳贊同人九五云二人同心其利斷金此指大師克相遇而言同人上之師三成升升通无妄升二之五爲同心无妄上之三爲斷金斷金與斷木互明小畜上之豫三成小過則斷木爲杵无妄上之三成革則其利斷金

小畜上巽爲木。无妄上乾爲金也。

盈缶　鼓缶　用缶

循按缶所以節歌[說文]鼓之義爲動。亦爲鳴[廣雅]坎成屯而通鼎。鼎四不之初。而成咸。下艮則有所節止。是爲缶。離九三稱鼓缶。與比初六稱盈缶同。盈謂屯也。缶謂鼎成咸也。坎六四。樽酒簋貳。用缶。樽酒者。坎二之離五也。簋貳者。坎初之離四也。離成家人。坎成屯矣所謂鼓也。即所謂盈也。中孚得敵成需。需二之晉五而晉四之初。即坎二之離五而離四之坎初之比例。成益成屯。下皆有震。故稱鼓。鼓兼二進於五而初四

應之之稱也納約自牖者鼎二之五而後上之屯三也鼎上之屯三爲約而屯三納之爲納約牖者明也鼎二之五則明謂屯三之納約非遽納也自鼎二之五而後納之也是所以用缶也

簋貳　二簋

循按說文簋黍稷方器也坤主受而德方簋指坤而言也坎二之離五爲樽酒樽與尊同天尊地卑離成同人上乾故爲尊坎二之離五即需二之晉五之比例需于酒食故樽酒也貳副也以坎二之離五爲主而離四之坎初從之成屯屯三互坤爲簋故云簋貳

別於離上之坎三從之也離上之坎三從之坎成蹇則無蠱矣惟其成屯且不欲遽成既濟也故用缶損三五皆坤五受二二蠱也三受上二蠱也損二之五已用一蠱尚存一蠱不可更用此一蠱蓋損二之五而咸初四應之則此一蠱宜止而用缶俟益通恒恒二之五而後益上之三此一蠱乃可用故云二蠱可用也周禮小史注云故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌古文也說文匭古文簋从匚飢惠定宇謂渙奔其机之机亦古文簋渙宗廟中故設簋見九經古義渙二之豐五成革若豐四之渙初則渙成益有簋矣乃豐四不之渙初而渙

上之三成蹇上二陽爻渙散矣渙則無所爲蠱故必以革通蒙使蒙成益而乃有蠱革蒙相錯爲賁故奔其机也

致一一致

循按損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三則疑一則不疑矣繫辭傳云易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮又云天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也此承上一君二民二君一民而

言咸損兩卦旁通致一即所謂一陰一陽也曰天地曰男女曰君民皆卽陰陽也二君一民則二陽一陰一君二民則一陽二陰不合乎一陰一陽之道故必變通使二陽一陰者舍陽而通陰則小人道長君子道消爲小人之道使一陽二陰者化陰而爲陽則君子道長小人道消爲君子之道於是陰陽兩和仍合乎一陰一陽之道也凡以爲致一也咸一陽反爲損一陰損一陰復成益一陽益一陽反爲恒一陰恒一陰復成咸又爲一陽損不成益而成泰則損一陰泰又一陰是爲二陰卽二民也咸一君損泰二民陰多

陽少故云損一人損一人者不能致一失乎一陰一陽之道也此宜以陰進陽爲君子之道也恆成咸一陽益成既濟又一陽是爲二陽卽二君也恆一民咸既濟二君陽多陰少不可又以咸四之初宜通損爲朋從爾思朋指咸五之陽思指損五之陰陽通陰爲小人之道也君子道長小人道消其義易知君子道消小人道長人或不知故傳詳言以發明之日月相推寒暑相推屈信相感皆以陽不可無陰尺蠖屈所以求信龍蛇蟄所以存身陽貴陰賤陰當承陽陽尊陰卑陰當後陽然不可有貴而無賤有尊而無卑故

貴而无位高而无民則亢而爲窮之災與匪正有眚等自冬至至於夏至若干算自夏至至於冬至亦若干算盈縮相補長短互平一寒一暑卽是一君子一小人同歸者一陰而一陽也恒成咸損成益是也殊途者一陽而一陰也咸通損益通恒是也一陰一陽故一致由陽而陰又由陰而陽反復不已故百慮一致卽天地絪緼也男女搆精也百慮卽萬物化醇也萬物化生也惟殊途所以百慮惟同歸所以一致致者至也致一而後一致至而一則獨行上下應爲至臨爲堅冰至至而不一則至于八月至于十年而致

冠至矣君子小人迭爲消長皆聖人輔相裁成之權所寄君子道長小人道消固聖人制之小人道長君子道消亦聖人制之傳明以民指小人君指君子王公侯卿大夫令長皆君也（見爾雅廣雅）士商農工皆民也（見穀梁傳）君爲民之心（見春秋繁露）民爲君之本（見左氏傳廿六年傳）消長猶云損益民氣盛則損之民氣弱則益之小人道長則君子不亢君子道長則小人不害有報有反而輕重不畸一張一弛而天下和平自王弼何晏不明致一之義以老氏抱一之說入之易義遂不明至以小人道長君子道消爲君子在野小人在位（崔憬說）於是執扶陽抑陰

之說者互相傾軋莫不自居君子以所攻擊者爲小人不知聖人裁成輔相之權固不如是矣傳於咸言一致明小人之道而詳之以寒暑日月於損言致一明君子之道而詳之以天地男女陽必通陰陰又必化陽恆九五傳贊云婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也恆一陰成咸一陽益上之三從之成既濟爲從一而終致一乃從一也損一陰成益一陽咸四之初從之成既濟亦爲從一而終致一乃從一也咸雖通損必損成益咸乃可終爲制義咸雖通損損不成益咸遂成既濟而終則不爲制義而爲從婦然

則陽雖必通於陰而陰必仍化爲陽乃可從從陽則吉從陽則從一也從陰則凶從陰則從婦也乃從陽必從自陰而化之陽故不云從陽而云從一有一陰而後有一陽也從婦凶婦未生子也婦人卽女夫子卽男男女搆精萬物化生則夫納婦而婦有子是陽通陰陰仍化陽卽爲致一致一者損二至五也從一者損二至五而咸四之初從之也從一而終卽從一而貞故云天地之道貞夫一者也天地卽絪縕之天地天地之道卽一陰一陽之道亦卽君子之道小人之道惟君子小人以消長爲往來乃能致一致一在

陰從一在陽是仍陽貴而陰賤陽尊而陰卑也時行而後休徵恒寒恒雨固爲咎恒燠恒暘亦爲咎陰陽有尊卑而不可有多寡宜和平而不可有偏勝洪範與易正相表裏余於此思之有年不憚詳著之以質諸識者

男廷琥孫授書授易授詩校字